

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ بِغُفْرَةٍ كَبِيرَةٍ
ذُنُوبَنَا وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ نَارًا ﴾

إن قولهم : « ربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله ، فكان الإيمان بالله يتطلب رعاية من الذي تلقى التكليف لحركة نفسه ، لأن الإيمان له حق يقتضي ذلك ، كأن المؤمن يقول : أنا بيشري لا أستطيع أن أوفى بحق الإيمان بك ، فليارب اغفر لي ما حدث لي فيه من غفلة ، أو من زلة ، أو من كبر ، أو من نزوة نفس .

وهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه لمعنى الإحسان حين قال :

« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »^(١) .

كأنك تستحضر الله في كل عمل ، لأنه يراك . وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترأ على محارم من يراه بعينه ؟ حيثئذ يستحضر المؤمن ما جاء إلينا من ماثور القول ، فكانه سبحانه وتعالى يوجه إلينا الحديث : يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم ، فالخلل في إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جملتموني أهون الناظرين إليكم ؟

وكان الحق سبحانه يقول للعبد : هل أنا أقل من عبيدي ؟ أتقدر أن تسيء إلى أحد وهو يراك ؟ إذن فكيف تجرؤ على الإساءة لخالقك ؟

إن قول المؤمنين : « إِنَّا آمَنَّا بِمَا نَزَّلْنَاكَ وَكُنَّا عَلَىٰ دِينٍ مُّسْلِمِينَ » دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته صعبة . « الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ بِغُفْرَةٍ كَبِيرَةٍ »

(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

فلنر على ماذا رتبوا غفران الذنب ؟ لقد رتبوا طلب غفران الذنب على الإيمان .
فلماذا ؟ لأنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة ، وشرع المغفرة للذنب ، فهذا
معناه أنه سبحانه قد علم ألا أن عباده قد نخونهم نفوسهم ، فينحرفون عن منهج
الله .

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله على السنة المزمين : « وقتنا عذاب النار » لأنه
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته أن يستر على الذنب ،
فإن العبد قد ينجل من ارتكاب الذنب ، أو يسرع بالاستغفار .

ولماذا لا يكون قوله : « فاعفوا لنا ذنوبنا » بمعنى استرها يارب عنا فلا تأل لنا
أبدا ؟ وإن جاءت فهي على الاستغفار والتوبة . فإذا أذنبت فتاب ، واستغفرت ربى ،
وعلمت أن ربى قد أذن بالمغفرة ، لأنه قال :

﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُمْ كَانَ غَفَّارًا ﴾

(من الآية ١٠ من سورة توب)

فإن الرجل يمتنع ، والخوف يذهب عنى ، وأقبل على الله بحجة على تكليفه وأهل
نفسى على تطبيق منهج الله كله . ولذلك حينما شرع الحق سبحانه وتعالى للمخلوق
التوبة كان ذلك رحمة أخرى . وهذه الرحمة الأخرى تجعل في المقابل والتقضى .

هب أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنباً ، وبمجرد أن أذنب ذنباً خرج من
رحمة الله ، فماذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا
الإنسان لأنه فقد الأمل فى نفسه ، أما حينما يفتح الله له باب التوبة فإن ارتكب العبد
ذنبا ساهيا عن دينه ، فإنه يرجع إلى ربه .

وتلك واقعية الدين الإسلامى ، فليس الدين مجرد كلام يقال ، ولكنه دين يقدر
الواقع البشرى ، فإنه - سبحانه - يعلم أن العباد سيتركبون الذنوب ، فيرسم لهم
أيضا طريق الاستغفار . وإذا ما ارتكب العباد ذنوباً ، فإن الحق يطلب منهم أن
يتوبوا عنها . وأن يستغفروا الله . فإذا ما لدعتهم التوبة حينما يتذكرون الذنب فإن
هذه اللذعة كلها لدعتهم أعطاهم الله حسنة .

كأن غفران الذنب شيء ، والوقاية من النار شيء آخر . كيف ؟ لأنه ساعة أن يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى ضمن للعبد مغفرته ، وهو الخالق المرب ، فإن العبد يذهب إلى الله مستغفرا طامعا في المغفرة والرحمة . إنها دعوة المؤمنين إن كانوا قد نسوا أن يستغفروا لأنفسهم . لماذا ؟ لأن الاستغفار من الذنب تكليف من الله . وكما قلنا : إن الإنسان قد ينسى بعضا من التكليف ، لذلك فمن الممكن أن يسهو عن الاستغفار ، ولذا يقول الحق على السنة عباده المؤمنين : «وقنا عذاب النار» .

ومعنى التقوى أن نجعل بينك وبين النار وقاية ، أو نجعل بينك وبين غضب ربك وقاية ، فإذا ما أخذت النعم من الله لتصرفها في منهج الله تكون حسنة لك ، وقلنا : إن « اتقوا الله » و« اتقوا النار » ملتقيتان ، لأن معنى « اتقوا النار » كي لا تصيبكم بأذى ، « واتقوا الله » تعنى أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية ، لأن غضب الله سيأتى .

وبعد ذلك يقول الحق :

الضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ١٧

وهذه كلها صفات للذين اتقوا الله ، وأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، والأزواج المطهرة ، ورضوان من الله أكبر ، وهم صابرون وصادقون وقانتون ومتفكرون في سبيل الله ، ومستغفرون بالأسحار .

وصابرون على ماذا ؟ إنهم صابرون على تنفيذ تكاليف الله ، لأننا أول ما نسمع عن التكليف فلنعلم أن فيه كلفة ومشقة ، والتكاليف الشرعية فيها مشقة لأنها قيدت حرية العبد .

لقد خلقك الحق خلقا صالحا لأن تفعل كذا وألا تفعل . فساعة يقول لك :

افعل . . فإنه قد سد عليك باب « لا تفعل » وساعة يقول لك الحق : لا تفعل فإنه يكون قد سد عليك باب « افعل » ، وهكذا يكون تقييد حركتك وتقييد المخلوق على هيئة الاختيار فيه مشقة ، فإذا ما جاء أمر الله بـ « افعل » فقد يكون الفعل في ذاته شاقا ، فإن صبرت على مشقة الفعل الذي جاء بوساطة « افعل » فأنت صابر ، لأنك صبرت على الطاعة . . وقد نصبر عن المعصية ، عندما يلح عليك شيء فيه غضب الله فترفض أن ترتكب الذنب ، فتكون قد صبرت عن ارتكاب الذنب .

إذن ففى « افعل » صبر على مشقتها ، وفى « لا تفعل » صبر عنها ، فالصابرون لهم اتجاهان اثنان ، لأن التكليف إما أن يكون بافعل ، وإما أن يكون بلا تفعل . فساعة يأتي التكليف بافعل فقد تأتي المشقة . . وعندما تنفذ التكليف بافعل فأنت قد صبرت على المشقة . . وعندما يأتي التكليف بـ « لا تفعل » كأمر الحق بعدم شرب الخمر ، أو « لا تسرق » فأنت قد صبرت عنها . . إذن فـ « افعل » ولا « تفعل » قد استوعبت نوعي التكليف ، وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل ، وهى ما ينزل عليك نزولا قديرا بدون اختيار منك بل هى القهريّة والقسريّة .

ساعة أن يطلب الله منك أن تفعل ، أى إنه قد خلقتك صالحا ألا تفعل كما قلنا من قبل . إلا إن كنت مجبرا على الفعل فقط . وكذلك إذا قال لك الحق : « لا تفعل » . والشئ القلبي الذى لا صلاحية فيه للاختيار ماذا يفعل فيه المؤمن ؟ إنه يصبر على الآلام والمتاعب لأنه آمن بالله ربا ، والرب هو الذى يتولى تربية الرّبي لبلوغه حد الكمال المنشود له فإذا جاء لك الحق بأمر لا خيار لك فيه ، كالمرض أو الكوارث الطارئة ، كوقوع حجر من أعلى أو إصابة برصاصة طائشة ، فكل ذلك هى أمور لا تدخل لـ « افعل » ولا « تفعل » فيها .

وهنا يكون الصبر على مثل هذه الأمور هو إيمان بحكمة من أجراها عليك . لأن الذى أجراها رب ، وهو الذى خلقنى فأنا صنعتة . وما رأينا أحدا يفسد صمته أبدا . فإذا ما جاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه ، فالذى أجراه له فيه حكمة ، فإن صبر الإنسان على هذه الآلام فإنه يدخل في باب الصابرين .

إذن ، فالصابرون أنواع هم : صابر على الطاعة ومشاقها ، صابر عن المعاصي

ومغرياتها ، وصابر على الأحداث القدرية التي تنزل عليه بدون اختيار منه . وإذا رأيت إنسانا قد صبر على أمر الطاعة وصبر عن شهوة المعصية وصبر على الأقدار النازلة به ، فأعرف حبه لربه ورضاه عنه .

ونأتي بعد ذلك لوصف آخر يقول الله فيه : « الصابرين » « والصادقين » .

والصدق كما نعلم يقابله الكذب ، والصدق كما نعرف حقيقته : بأن حين توافق النسبة الكلامية التي يتكلم بها الإنسان ، النسبة الأخرى الخارجية الواقعة في الكون .

فإن قلت : « حصل كذا وكذا » فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلم ، فإن وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا فعلا يكون المتكلم صادقا . وإن لم يكن الواقع موافقا لحديث ما أخبر به يكون المتكلم كاذبا . لماذا ؟ لأن كلام المتكلم العاقل لابد له من نسب ثلاث :

الأول وهي النسبة الذهنية : فقبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهني ، وذهني هو الذي يعطى الإشارة للسان ليتكلم ، هذه هي النسبة الأولى واسمها « نسبة الذهن » . وقد يعن لي أن تأتي النسبة الذهنية ثم أعدل عنها فلا أتكلم ، فتكون النسبة الذهنية قد وُجِدَتْ ، والنسبة الكلامية لم توجد .

وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهني على لسان فأقول النسبة الكلامية . ونأتي بعد النسبة الكلامية لنرى : هل الواقع أن ما حدث وتحدثت به وقع أم لم يقع ؟ فإن كان قد وقع ، يكون الكلام مني صادقا . وإن لم يكن قد وقع ، وكانت النسبة الخارجية حل عكس ما أخبرت به . فإننا نقول : « هذا كلام كذب » إذن : فالصدق : هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو ألا تطابق النسبة الكلامية الواقع . وكثيرا ما يخطئ الناس في فهم الواقع فيجنون تناقضا في بعض الأساليب .

مثال ذلك ، حينما تعرض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾

تلك نسبة كلامية صدرت منهم ، فهل هي مطابقة للواقع أم هي مخالفة له ؟
إنها مطابقة للواقع . ويؤكد الحق ذلك بقوله :

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾

(من الآية الأولى من سورة المنافقون)

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

(من الآية الأولى من سورة المنافقون)

فكيف كذب المنافقون ؟ هل كذبوا في قولهم : « إنك لرسول الله » ؟ لا . إن الحق لم يكذبهم في قولهم : « إنك لرسول الله » ، لأن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله : « والله يعلم إنك لرسوله » .

ولكن كذبهم الله فيما سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : « تشهد إنك لرسول الله » . لقد كذبهم الله في شهادتهم ، لا في المشهود به ، وهو أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من الله ، إن الله يعلم أن محمداً رسوله المبعوث منه رحمة للعالمين ، لكن الكذب كان في شهادتهم هم .

إن كلام المنافقين مرهود من الله . لماذا ؟ لأن الشهادة تعني أن يوافق اللسان القلب ويرافقه . وقولهم : شهادة لا توافق قلوبهم وتعني كذبهم .

إذن ، فالكذب هو لشهادتهم ، فلو قالوا : « إنك لرسول الله » دون « تشهد » لكان قولهم : قضية « سليمة » . ولذلك كان تكذيب الله لشهادتهم ، ومن هنا ندرك السر في قول الله : « والله يعلم إنك لرسوله » . إن الحق يؤكد الأمر المشهود به وهو بعث محمد رسولاً من عند الحق ، وبعد ذلك يأتي لنا الحق بشهادته إن المنافقين كاذبون في قولهم : « تشهد » . فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع . والصدق .. كما قلنا من قبل - حق ، والحق لا يتعدد ، وضربت من قبل المثل بأن الإنسان الذي نطلب منه

أن يروى واقعة شهدها بعينه ، وأن يحكيها بصدق لن يتغير كلامه أبدا ،
 مهما تكرر القول ؛ أو عدد مرات الشهادة . لكن إن كانت الواقعة كذبا ، فالراوي
 تختلط عليه أكاذيبه ، فيروى الواقعة بألوان متعددة لا اتساق فيها ، وقد ينسى الراوي
 الكاذب ماذا قال في المرة الأولى ، وهكذا ينكشف سر الكذب . لكن الراوي عن
 واقع مشهود ويصدق ، هو الذي يحكى ، وهو الذي لا تختلف رواياته في كل مرة عن
 سابقتها بل تتطابق .

فعندما نقول : « إن زيدا مجتهد » ، فهذا يعنى أن اجتهد زيد قد حدث أولا ،
 ثم يأتى في ذهن من رأى اجتهد زيد أن يخبر بأمر اجتهاده ، ثم يخبر بالكلام عن
 اجتهد زيد . إن الأمر الخارج وهو اجتهد زيد قد حدث أولا ، وبعد ذلك تأتى
 النسبة الذهنية ، وبعد ذلك تأتى النسبة الكلامية .

ولكن الإنشاء وهو ضد الخبر ، هو أن نطلب من واحد أن ينشئ أمرا لا واقع
 له ، كأن نقول لواحد : اجتهد . إننا قبل أن نقول لإنسان ما : « اجتهد » فمعنى
 ذلك أن الاجتهاد كان أمرا في ذهن القائل ، وعندما ينطقها تصيح « نسبة كلامية » .
 وبعد ذلك يحدث الواقع ، بعد النسبة الذهنية ، والنسبة الكلامية ، وهذا هو
 الإنشاء .

إن الإنشاء الطلبى يعنى أن تحدث النسبة الخارجية بعد النسبة الكلامية .
 والصادقون هم الذين أراد الله أن يمدحهم ، لماذا ؟ وأين هو مجال صدقهم ؟ إنهم
 الذين تتطابق حركاتهم مع منهج الله ، لأنهم حين قالوا : « لا إله إلا الله » ، وآمنوا
 به ، فهم قد التزموا بكل مطلوبات الإيمان فقدر الطاقة . ومعنى « لا إله إلا الله » أى
 لا معبود إلا الله . ومعنى لا معبود إلا الله أى أنه لا طاعة إلا لله .

والطاعة - كما نعرف - هى امتثال أمر ، وامتثال عصى . إذن فمجال « لا إله
 إلا الله » يشمل أنه لا معبود بحق إلا الله ، ولا مطاع في تكليفه إلا الله ، ولا امتثال
 لأمر أو لنهى إلا للأمر القادم من الله ؛ فإن امتثل إنسان الأمر من الله بعد قوله :
 « لا إله إلا الله » كان هذا الإنسان صادقا في قوله : « لا إله إلا الله » .

وهذا هو صدق القصة ، أن تكون كل تصرفات قائل : « لا إله إلا الله » متطابقة

مع هذا القول . والمؤمن الحق هو من يبنى كل تصرفاته موافقة لمنهج الله . هذا هو الإنسان الصادق . أما الذي يقول بلسانه : « لا إله إلا الله » ، لا معبود بحق إلا الله » ثم يخالف ربه بمصيانه له ، لنا أن نقول له : أنت كاذب في قولك « لا إله إلا الله » لماذا ؟ لأنه لم يطابق النسبة التي قالها . إن هذا الإنسان إذا آمن بأى تكليف ثم فعل ما يناقضه قلنا له : أنت منافق . لماذا ؟ لأننا عندما تكلمنا في أول سورة البقرة عن المنافقين قلنا : إن المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادقا مع نفسه ، لأنه قال : « لا إله إلا الله » وهو مؤمن بها ، والكافر حين ينكر الألوهية يكون صادقا مع نفسه أيضا .

أما المنافق فهو لا يصدق مع نفسه ، ولا يصدق مع الناس ، إنه مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء . إن المنافق بلا صدق مع النفس ، ولذلك يصفهم الحق :

﴿ مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ﴾

(من الآية ١٤٣ من سورة النساء)

إن الكافر له صدق مع النفس فهو لا يقول : « لا إله إلا الله » لأنه لا يعتقد بها . أما المنافق فقد قال : « لا إله إلا الله » وهي غير مطابقة لسلوكه ، لذلك يكون غير صادق مع نفسه ، وغير صادق مع ربه . إذن ، فقول الحق : « الصادقين » مقصود به هؤلاء الناس الذين يأتون في كل حركاتهم صادقين عن منهج الله ، فلا يؤمنون بقضية ، ويقبلون أخرى . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لِتَقُولُوا مَالًا تَقْعَلُونَ ۖ كَبِيرٌ مَّقْبَلًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا مَالًا تَقْعَلُونَ ۖ ﴾

(سورة الصف)

أبى أنه حين يكون القول شيئا مختلفا عن الفعل ، لا تتطابق النسبة . فالصادقون هم الذين يصدقون في سلوكهم مع كل كلمة التوحيد في كل ما تتطلبه هذه الكلمة من هذه السلسلة : « لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله » أى لا مطاع في أمر أو نهى إلا الله ، فإن جنت وطلوعت أحدا في غير ما شرع الله يحسن للمؤمنين أن يقولوا لك : أنت كاذب في قولك : « لا إله إلا الله » .

« فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »^(١) .

هذا هو سمو الإيمان عند المؤمن ، إن المؤمن لا يمكن أن يكذب أو يخالف مقتضيات عقيدته ؛ لأن المؤمن في كل تصرفاته خاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا الله .

ثم يقول الحق : « والفائتين » والفائت : هو العابد بخشوع وباطمئنان وباستدامة . والفائت صادق مع نفسه ، لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عباده تكليفا ، فقد يكلفهم بشيء يعز على أفهامهم أن تدرك حكمته .

وأقبل الفاتون من العباد على هذا التكليف ؛ لأن الذي أمرهم به إله قادر ، فهم يشقون في حكمته فأدوا الأمر الصادر إليهم لأنهم خاضعون لحكمة الله .

إنهم منفلون للأمر القادم من الأمر لا لعل الأمر . وبعد أن يستمعوا ذلك ؛ يرسم الله نورانية هذا الحكم بأن يعطيهم فرقا في أنفسهم :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّبِعُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢٥ ﴾

(سورة الفرقان)

فيقول المؤمن منهم لنفسه بعد أن يرى هذا الفرقان : إن الله قد أراد لي بهذا الأمر أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر ، ولذلك قال أحد العارفين بالله :

إن كنت تريد أن تعلم عن الله حكما كلفك الله به دون أن تعلم علته فاتق الله فيه ، وحين تتقى الله في هذا الأمر ، فإنك تجد الحكمة مستبيرة في ذمتك ، ولذلك يقول الله :

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد .

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَعِيْلَكُمْ اللَّهُ وَآلَهُ يَكْفِيْ شَيْءٌ عَظِيْمٌ﴾

(من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة)

فكأنك قبل التقوى لم تعلمك الله ، أما بعد التقوى فإن الله يعلمك ، فتقبل على تنفيذ التكليف لتلمس إشارة في نورانية نفسك ، وهذا هو الفارق بين الأمر من المساوي ، والأمر من الأعلى . وعندما ترتقى كلمة « الأعلى » ، فإنها لا تنطبق إلا على الأعلى المطلق وهو الله ، إنه الأعلى في الحكمة ، والأعلى في المنزلة ، والأعلى في المكانة ، والأعلى في الربوبية .

إذن ، فالإنسان لا يطلب علة حكم إلا من مساو له ، فإن قال لك أحد من البشر : افعل الشيء الفلاني . فإنك تسأله : لماذا ؟ فإن أقنعك ، فأنت تقوم بالفعل . وتكون قد قمت بتنفيذ هذا الفعل ؟ لأن المساوي لك قد أقنعك بالحكمة لا بالطاعة له .

ولكن عندما يصدر الأمر من الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى ، فإنك أيها العبد المؤمن تنفذ الأمر فوراً عشقاً في طاعته . والمثال الذي أضربه للتقريب لا للتشبيه ، فآله الأعلى ، وهو منزّه عن كل شيء ، إن الأب يقول لابن في حياتنا اليومية : إن نجحت في المدرسة فسأحضر لك هدية هي الدراجة . فهل معنى ذلك أن علة الذهاب إلى المدرسة هي الحصول على الدراجة كهدية ؟ لا ، ليست هذه هي العلة ، إن العلة عند الأب هي أن يتعلم الابن ويتفوق في حياته ، ويكبر ، وعند ذلك يدرك العلة ، ويقول لنفسه : لقد كان أبي على حق .

إذا كان هذا يحدث في الحياة بيننا نحن البشر ، فكيف لنا بطاعة الأمر الصادر من الله ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف العبد تكليفاً ، فإن العبد قد يجد مشقة في فهم العلة . والعبد المؤمن يعرف أن الرضوخ لتكليف الحق إنما هو خضوع للأمر الأعلى .

إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن بمن هو أعلى منه وأعلى من كل كائن ، ولا يساويه أحد ، إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن لولا بأن الله هو الإله الواحد - سبحانه - له مطلق

الحكمة ، وله القوة وله كل شيء في الكون ، وسبق أن ضربت المثل - والله المثل الأعلى .

إن الإنسان قد يمرض ، وصحة الإنسان أئمن شيء عنده ، فيفكر في الذهاب إلى طبيب ، ويقول له : إنني أتعب من معدني ، أو من قلبي أو من أمعالي . إنه يحدد ما يشكو منه . وعقل الإنسان هو الذي هداه إلى الطبيب الذي يشخص العلة ، وبعد ذلك يأخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوباً فيها الأدوية اللازمة . إن الإنسان يتناول كل دواء من هذه الأدوية دون أن يسأل الطبيب عن حكمة كل دواء ، لأنه لو سأل عن ذلك فهذا معناه الدخول في متاعه كيهادية ، فإن سأل أي إنسان ذلك المريض : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فيجيب المريض : لأن الذي كتب لي هذا الدواء هو الطبيب المختص بعلاج المعدة ، أو القلب ، أو الأمعاء أو أي عضو يشكو منه الإنسان .

والطبيب قد يخطئ ، إنما حكم الله لا يخطئ أبداً ، فهو جل شأنه منزّه عن الخطأ تماماً . إن الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى ، وعندما ينفذ المؤمن مطلوب الله فإنه يدرك آثار الحكمة الربانية في نفسه . وكلمة « قانتين » كما عرفنا هي وصف لمن يعيشون القنوت ، والقنوت هو عبادة مع خضوع ، وخشوع واستدامة . لماذا الخضوع ، والخشوع ؟

لأن الله جل وعلا لم يشرع العبادة لينفذها الإنسان ، وينفذ نفسه من عذاب النار ، لاء إنما نرى كثيراً من الناس - إذا ما لاحظنا واقع الحياة - إذا وجدوا رئيساً قوي الشكيمة وقوانينه صارمة في أن الموظفين تحت يده يجب أن يحضروا صباحاً في الميعاد المحدد ، وأن ينصرفوا في الميعاد المحدد ، ولا يسمح لهم بالاشتغال بغير العمل ، فلا يشربون الشاي ، ولا يقرأون الصحف ولا يقابلون الأصدقاء ، وغير ذلك من الأعمال . ويأتي واحد من الموظفين فيقول عن هذا الرئيس : إنه شديد المراس ، ولذلك فليس له عندي إلا أن أحضر في الثامنة إلا خمس دقائق ، ولن أنصرف إلا في الثانية وخمس دقائق ، ولن أقرأ الصحف ولن أفعل أي شيء مما يمنعه . إن هذا الموظف يفعل ذلك بجبروت واستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له بنقد أو تجريح ، فهذا الموظف يمثل ولكن باستعلاء .

إنها طاعة بلا حب ، ولكنها باستعلاء . وقد يحاول عبد أن يقول : ماذا يطلب الله مني ؟ ألا يطلب مني الصلاة والزكاة وإقامة العبادات ؟ سوف أفعل ذلك . لمثل هذا العبد نقول : لا ، إن الله يطلب العبادة بحب منك وخشوع واطمئنان ، لأن التكليف من الحق صدقة أخرى أجراها الله على العبد . إن الحق سبحانه وتعالى قد كلف العبد بالتكاليف الإيمانية ، حتى يكون الإنسان سويا وله قيمة في الحياة .

إن معنى « قانت » هو العبد الذي يؤدي عبادة ربه بخشوع ، واطمئنان ، وباستدامة . لماذا ؟ لأن الذي يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه قد جرب وجه الله فلم يجد الله أهلا للود . أما العبد الطائع فهو لا ينصرف عن العبادة . لأنه ذاق حلوة استدامة العبادة لله ، ومدام قد أدرك حلوة العبادة فهو يقبل عليها بخشوع ، واطمئنان ، واستدامة ، ويدخل في دائرة القانتين .

وبعد « القانتين » يقول الله سبحانه : « والمنفقين » وكلمة أنفق و« نفق » مأخوذة من كلمة « نفق الخمار » أي مات ، و« نفقت السوق » أي انتهت بضائعها واشتراها الناس ولم يبق منها شيء . و« نفقة » مأخوذة من هذا المعنى لشعرنا بأن الإنسان حين ينفق فهو يميت ما أنفق من نفسه ، فلا يتذكر أنه أنفق على فلان كذا . وعمل علان كذا ، أي يعلم يقينا أن ما أنفق هو رزق من أنفق عليهم وليس له إلا أجر إيصاله إليهم فلا من ، ولا إذلال .

إن الله يريد من كل إنسان يخرج شيئا من ماله أن ينهي من ذهنه هذا الشيء الذي خرج من المال فلا يذكره ولا يحنّ به على أحد . « والنفقة » تقتضي وجود منفق ، ومنفقا عليه ، ومنفقا به ، المنفق كما نعرف هو المزمّن الذي عنده فضل مال ، والمنفق عليه هو الفقير ، والمنفق به هو الخيرات .

ومن أين تأتي هذه الخيرات ؟ إنها تأتي نتيجة الحركة في الحياة ، وحركة المتحرك في الحياة تقتضي قدرة ، فإذا كان الإنسان عاجزا ، ولا يجد القدرة على الحركة ، فمن أين يعيش ؟ إن الله لا بد أن يضمن له في حركة القلندر ما يعمله .

لقد جعل الله القدرة عرضا من أعراض الحياة ، فالقادر اليوم قد يصير عاجزا غدا . ومادامت القدرة عرضا من أعراض الحياة ، فالقادر الآن عندما يسمع الأمر

من الله بأن يتفق على غير القادر ، فلا بد أن يُقدر في نفسه أن قدرته هي عرض من أعراض الحياة ، والقادر الآن من الأغيار ، لذلك فهو عرضة لأن يصير غدا من العاجزين ، ويقول القادر لنفسه : « عندما أصبح عاجزا سوف أجد من يعطيني » . ليس ذلك هو التأمين الحق ؟ إنه تأمين المؤمن . إن المؤمن يعطي عند قدرته ، وذلك حتى يجنبه الله مشقة السؤال إن جاءت الأغيار ، لأن الأغيار إن جاءت سوف يجد من يعطيه .

إننا يجب أن نلاحظ في الحكم ، لا ساعة أن نطالب أنت بأداء مطلوب الحكم ، ولكن ساعة أن يؤدي الغير إليك مطلوب الحكم . فالذي يطلب منه أن يتفق ، عليه أن يقدر أنه قد يصبح عاجزا ، ولنا أن نسأله : لو كنت عاجزا ألم تكن تحب أن يعطيك الناس دون من أو أذى ؟

إن هذا هو التأمين الحق ، لأن التأمين في يد الله ، وملامات الأغيار عرضة لأن يصير القادر عاجزا ويصير العاجز قادرا ، فساعة ينق المنفق يجب عليه أن يبيت أنه أنفق فلا يتذكر وجه من أنفق عليه ، ولا يجير أحدا بما أنفق .

عد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أنفق حتى لا تعلم شياله ما صنعت بينه من السبعة الذين يظلمهم الله في ظله فقال : (سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج من حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شئله ما تنفق بينه)^(١) .

وبعد ذلك على المؤمن المتق أن يُقدر ساعة عطائه أنه أدخر ليأخذ ، إما أن يأخذ إن طرأت له الأغيار في الدنيا ، وإما أن يأخذ من يد الله في الآخرة أضمافا مضاعفة . إذن ، فالمتق هو الذي يؤمن بغير القادر حركته في الحياة ضمافا لنفسه حين لا يقدر ؛ أو استثمارا مضاعفا عند الله ، وهؤلاء المنفقون الذين يَسْمُونَ العاجزين بفضل ما لديهم ، يظهرون حكمة الله في الوجود ، لأن الله مادام قد خلقنا ، وفيما

القادر ، وقينا العاجز . فقد أراد الله لنا أن نعرف أن القدرة ليست لازمة في الخلق . فإن قدرت الآن فقد تسلب - بضم التاء - منك هذه القدرة ، ومادامت القدرة بتم سلبها ، فلا بد أن يمسك المؤمن بالقيوم الذي يقيم القدرة لك أيها المؤمن دائما ، وذلك حتى يعرف الواحد منا أنه لم ينفك من ربه ، خلقنا قادرين وانتهت المسألة . لا . إن القدرة أغيار تذهب وتجيء . ومادامت الأغيار تذهب وتجيء فلا بد أن يضع المؤمن نصب عينيه عطاء القادر الأعلى .

وقلنا سابقا : إن الله جعل المنفقين وصفا من أوصاف الذين اتقوا ، والذين أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، وذلك حتى يحصى الله الضعيف الذي خلقه الله لحكمة في الوجود . إن الإنفاق ليس أخذا من العبد ، إنما هو منولة ، هذه المناولة تنصح في أنه ما كان لك ما يزيد عن حاجتك ، إلا بحركتك في الحياة .

وهذه الحركة في الحياة تتطلب عقلا يخطط للحركة وجوارح تنفذ المخطط الفكري ، ومادة يتم الفعل فيها سواء كانت أرضا تتم زراعتها ، أو آلة يتم الصنع بها ، ولا شيء للإنسان من هذا في الكون . إن المخ الذي يدبر هو عطاء من الله ، والطاقة التي تنفذ هي عطاء من الله . ونحن نرى في الحياة إنسانا قد نزع الله عنه المخ الذي يفكر ويدبر ، ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة التي تنفذ ، فقد يمنح الله عن عبد المادة التي يتفاعل معها .

إذن ، فلا شيء من هذه الأشياء ذاتي للإنسان ، إنما كلها عطاء من الله . فليعمل المؤمن مضاربا عند الله ، وليعط المؤمن للعاجز حق الله . إن الله لا يأخذ هذا الحق لنفسه إنما يريد الله لأخوك العاجز ، وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا عنت لك حاجة بسبب الأغيار .

هكذا تكون « المنفقين » صفة من صفات الذين اتقوا ربهم . والحق سبحانه وتعالى قد جعل في الصبر ، صلابة اليقين الإيمان في النفس البشرية . وفي الصدق انسجاما مع واقع لا إله إلا الله ، وفي النفقة حماية العاجز الذي لا يقدر .

وبعد ذلك يعود إلى نفس المؤمن عودة أخرى فيقول : « والمستغفرين بالأسحار »
إننا يجب أن نأخذ هذا الوصف بعد مجيء الأوصاف الأخرى في النفس البشرية . البداية

هي إقرارهم بالإيمان ، ودعائهم الحق - سبحانه - أن يغفر لهم وقد طلبوا الوقاية من عذاب النار ، وصبروا ، وصدقوا ، وفتنوا في العبادة ، وأنفقوا في سبيل الله ، إن كل هذه الأوصاف تبرىء ذمتهم من أنهم مقصرون أيضا في حقوق إلههم لذلك فهم يأتون حال السكون بالليل ، ويستغفرون الله .

إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه حقوة في ذنب ، وإما أن يستغفر لأنه لم يزد فيها بفعله من أمور الطاعة . وكلمة « بالأسحار » توضح لنا لحظات من اليوم يكون الإنسان فيها محل الكل والراحة ، إن الذي سوف يصحو في السحر لابد أن يكون قد اكتفى من الراحة ، ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار ، ثم إن بعضهم يأخذ هو الحياة ليلا .

وهذا هو وجه الحية لما يحدث في زماننا . إن كد الحياة - إن أخذ - يأخذ نهارا ، وبعد ذلك يأخذنا هو الحياة ليلا ، مما نشاهده من هو الحديث ، وهو السهرات ، وبعد ذلك يأتي الإنسان لينام متأخرا ، فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحو في السحر ؟ إن الذي يصحو في السحر هو من أخذ حظه في الراحة ، فبعد أن جاء من كد العمل نام نوما هادئا ، ويصحو من بعد ذلك في السحر ليذكر ربه ، في الوقت الذي نام فيه غيره من الناس ، لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى في لحظة سكون الليل يوزع رحمته ، وعندما يصحو إنسان في السحر ويدعو الله ، ويستغفره فإنه يأخذ من رحمة الله النازلة .

وعندما يأخذ هذا العبد من رحمة الله النازلة في ذلك الوقت ، فمعنى هذا أنه سيأخذ الكثير من رحمة الله . وإياك أن تقول : لو صبحونا جميعا في الأسحار لتفدت الرحمة والمطاء « لا ، لأن الله قد قال :

﴿ مَا عِنْدَ كُرِّ يَفْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾

(من الآية ٩٦ من سورة النحل)

إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شيء من عنده . إن كل هذه الأشياء من التقوى ، والإقرار بالإيمان ، وطلب المغفرة للذنوب ، وطلب الوقاية من عذاب النار ، والصبر ، والصدق ، والتقوى ، والإنفاق في سبيل الله ،

والاستغفار بالأسحار ، كل ذلك نتيجة للتقوى الأولى .

إنها الثمرة من « لا إله إلا الله » . وما دامت هذه هي الثمرة من « لا إله إلا الله » فليعلم كل إنسان ، أن الله لم يدعك لتستبسطها أنت من مفقود « بل اعلم أن الله قد شهد أنه لا إله إلا الله ، وكفى بالله شهيدا . ولذلك يقول الحق :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

ولنأخذ الجملة الأولى من الآية الكريمة بمعناها : لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو ، أى أن الحق قد أخبر بما رآه ، وشاهده ، أو ما يقوم مقام ذلك . إن « شهد » بمعنى علم .

إنه الحق الذى نصب الأدلة فى الوجود على قيوميته ، وعلى أنه إله واحد ، ليس فى ذلك إفامة للحجة على أنه إله واحد ؟ ومن الذى خلق الأدلة وجاء بها ؟ إنه الله . إذن ، فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . وقلنا : إن شهادة الله أنه لا إله إلا هو هي شهادة الذات للذات . وشهادة الذات للذات تعنى أنها كلمة مُتَكَرِّرٌ منها . فعندما يقول الحق :

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١١٧)

(سورة البقرة)

بالله لو لم يكن قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو ، وليس هناك من يعارض مبتغاه ، أكان يجازف فيقولها ؟ إنه الحق الأعلى الذى شهد أن لا إله إلا هو ، فساعة

أن يقول : « كن » فإنه قد علم ، أنه لا يوجد إله آخر يقول : « لا تكن » . إن الحق لا بد أن يطمئنا أنه لا إله إلا هو ، لذلك قلزم أن يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو . إننا نجد أن من أساء الله الحسنى « المؤمن » . بماذا يؤمن الله ؟ إنه مؤمن بأنه لا إله إلا هو ويلقى الأمر ، ويلقى الحكم التسخيري ، ويعلم أنه لا إله يعارضه .

واليس من مطلوبات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد أنه رسول الله ؟ لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في صلاته : « أشهد أن محمدا رسول الله » . ولو لم يشهد بهذه لنفسه فكيف يجازف بالأشياء التي يقولها ؟ ولذلك فسيدنا أبو بكر عندما بلغه أمر بعث محمد رسولا ، قال ما معناه : أقالها محمد ؟ إنه صديق ، ومادام قد قالها فهي حق .

إن أبا بكر الصديق واثق من الرصيد الذي سبق بعث محمد بالرسالة . ونحن نرى في التاريخ امرأة كان السبب في إسلامها لمحة من سيرته صلى الله عليه وسلم . قرأت هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان له حراس من المؤمنين يقومون بحراسته من الكافرين . وبعد ذلك جاء يوم وصرف الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحراس ، وقال لهم ما معناه : إن الله عصمني من الناس فاذهبوا أنتم .

وقد قرأنا هذه الواقعة كثيرا جدا ، ولكن الفتح جاء من الحق لامرأة ، فشغلها هذه المسألة ، وتساءلت : ألم يكن هؤلاء الحراس يحرسونه خوفا على حياته ؟ فليماذا قال لهم : « لا تحرسوني » لأن الله هو الذي يحرسني ؟ فلوان رسول الله قد غش الدنيا كلها ، أكان من الممكن أن ينش نفسه في حياته ؟

وأجابت المرأة على نفسها : لا يمكن ، لا بد أن رسول الله قد وثق تمام الثقة في أن الله قد أبلغه أمر حمايته بدليل أنه قام بصرف الحراس ، وإلا فكيف يأمن أن يأتي أحد ليقتله ؟ قالت المرأة : والله لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته ، أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . حدث إسلام هذه المرأة من نقحة يسيرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إذن ، « شهد الله أنه لا إله إلا هو » هي شهادة الذات للذات ، وكفى بالله

شهيذا . وشهدت الملائكة أيضا ، والملائكة هم الغيب الخفى عنا ، وتلقى الأوامر من الحق . إن الملائكة لم يروا أحدا آخر يعطى لهم الأوامر ، إنه الإله الواحد القادر . وهذه هي شهادة الشهيد . ويضاف إلى الملائكة « أولو العلم » ، لقد أخذ « أولو العلم » الأدلة وجلسوا يستنبطون من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله .

إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود ، الله في القمة ، ومحمد صل الله عليه وسلم ، والملائكة وأولو العلم . ولقد أخذ أولو العلم منزلة كبيرة لأن الله قد قرنهم بالملائكة .

إن الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر في كونه الآيات العجيبة العديدة ، والذي يحلس ، ويتفكر ويتدبر ، وينظن وينظر ، فإنه يستخرج الأدلة على أنه لا إله إلا هو ، وكما قلنا من قبل : إن أبسط الطرق للتدليل على هذه الحقيقة . إن كانت « لا إله إلا الله » صدقا فقد كفيينا ، وإن كانت غير صدق فأبىن الإله الذي أخذ منه الله هذا الكون ، ولم نجبرنا ذلك الإله أنه صاحب الكون ؟ فإما أن هذا الإله الآخر لم يذر ، أو أنه قد علم . ولا يستطيع فعل شيء ، إذن فلا يصح أن يكون إلها يزاحم الحق الذي أبلغنا أنه لا إله إلا هو .

ونظّل « لا إله إلا الله » لصاحبها - جل شأنه - « شهد الله أنه لا إله إلا هو » وفي كل حركة من حركات الحياة نجد أن الانفراد بصدور الحركة قد يعطى علوا ، وقد يعطى استكبارا . . . لذلك نقول : ها هو ذا الخالق الأعلى الذي « لا إله إلا هو » ، نجبرنا أنه قائم بالقسط . ورغم أنه لا أحد في استطاعته أن يتدارك على الله ، إلا أنه يطمئنا أنه قائم بالقسط .

ولنلاحظ هنا ملحظا جميلا في الأداء « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » لماذا لم يقل الله إن « الملائكة » و « أولو العلم » ، الذين شهدوا أنه لا إله إلا هو « قائمين » بالقسط ؟ لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط ، والملائكة شهدوا هذه القضية والعلماء شهدوا أيضا بهذه القضية . . . لماذا ؟ لأن الله لو قال : « قائمين بالقسط » لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء ، والشهادة هي له وحده أنه قائم بالقسط والعدل .

لأنه سبحانه خلق الملائكة بالقسط ، فلو كانوا معه في ذلك لما استقام الأمر ،

وأولو العلم أيضا مخلوقون بالقسط ، لأن الله قد وزع حركة الحياة على الناس ، فَنَاسٌ يعملون بعقولهم ، وآخرون يعملون بقلوبهم ، وقوم غيرهم يعملون بجوارحهم ، فهذا هو لون من عدل الله ، وإلا ، فهل يدعى أحد أن إنسانا تتجمع فيه كل المواهب التي تتطلبها الحياة . لا ، وهذه من عدالة الرحمن .

إن من عدالة الحق أنه وزع المواهب بين البشر ، فبدلا من أن يعتمد الإنسان على نفسه في صناعة اللبس والمأكل ، والمشرّب ، جعل الله المهارات موزعة بين البشر . . فأتقنت مجموعة من البشر حرفة الزراعة لإنتاج الطعام الذي يكفيهم ، ويسد حاجة غيرهم ، وكذلك تبادلوا مع غيرهم المنافع ، فالإنسان - بمفرده - لا يستطيع أن يزرع القطن ويجمعه ويفزله وينسجه ، ليلبس ، والإنسان لا يستطيع أن يزرع القمح ويحصله ثم يطبخه ثم يجيزه .

إن الله لم يخلق الناس ليقوم كل فرد بإشباع حاجات نفسه المتنوعة ، إنما وزع الله المواهب ، لتتداخل هذه المواهب ، وتتكامل . المجتمع البشري ، فواحد يزرع الأرض ، وثاني يفزل القطن ، وثالث ينسج القماش ، ورابع يصنع الأدوات . وهذا عدل عظيم ، لأن الطاقة البشرية لا تقوى على أن تقوم بكل متطلبات الحياة ، لذلك جعل الحق هذا التنوع في المواهب ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس ، فلم يجعل لأحد تفضلا على أحد ، فإدام واحد يعرف في مجال ، وآخر لا يعرف في هذا المجال ، فالذي لا يعرف محتاج للآخر ، وهكذا يتبادل الناس المنافع رغما عنهم .

ولذلك نجد الكون متكاملا . ولينظر كل منا إلى حياته وليعدد كم زاوية من زوايا العلم ، وكم زاوية من زوايا القدرات ، وكم زاوية من زوايا المواهب نلزم حتى نخدم حركة الحياة ؟

إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعا ليخدموا جميعا حركة الحياة . وهذا قمة العدل . وحتى يوضح لنا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة في إقامة المحبة والاحترام بين البشر ، فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه ، ويتساءل بينه وبين نفسه : أهذا الرجل البعيد عنى يعمل من أجل ؟ وتكون الإجابة : نعم .

إذن ، فعل الإنسان عندما يرى إنسانا متفوقا في صنعة ما ، فليقل : إن تفوقه في

صنعت عائد إلى رفوقه في موهبه عائد إلى ، وهكذا منع الله بالعدل الحقد والحسد ، وجعل الناس متكاتفين قهرا عنهم ، لا تفضلا منهم ، إذن ، فكل إنسان يسعى بحركة الحياة إنما يقيم نفسه في زاوية من زوايا الحياة ، ومن العجيب أن الزاوية التي يحسبها الإنسان تكون حاجته فيها أقل الحاجات ، لذلك نجد المثل الريفي الذي يقول : « باب النجار مخلع » ، وذلك حتى يعلم الإنسان أن موهبة ما تكون عند غيره سوف تنفعه هو ، بدليل أن الموهبة التي عندك لم تنتفع أنت بها إلا قليلا .

وبذلك يشيع في الناس افتناع بأن موهبة كل فرد فيهم ، إنما تعود عليهم جميعا ، وبذلك تحمل المحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد . وعندما سأل أحد الظرفاء : ولماذا يكون باب النجار هو « المخلع » ؟ قال أحد الظرفاء ردا عليه : لأنه الباب الوحيد الذي لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه ، ونلتفت إلى العجائب في الحكمة الشائعة ، فنجد أطباء اختصاصيين في ألوان من المرض ، وصاروا أعلاما في مجالات تخصصاتهم ، ويشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يصابوا إلا بما برعوا فيه ، كأن الذي برعوا فيه لم يفدهم هم بشيء ، إنما أفاد الآخرين . ولننظر إلى الآية في مجملها :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۖ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

(سورة النجم)

لقد استهلها الله بقوله : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط » ثم قال بعد ذلك : « لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فكان الآية تقول لنا : إذا ثبتت شهادة الذات للذات ، وشهادة الملائكة ، وشهادة الاستدلال من العلماء ، فإن الفاعلة تكون قد استقرت استقرارا نهائيا لا شك فيه ، فخذوها مسلمة : « لا إله إلا هو » .

ومادام « لا إله إلا هو » فليكن اعتمادك عليه وحده ، واعلم أنك إن اعتمدت عليه وحده إلها فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يُقلب على أمره .

قال صلى الله عليه وسلم : « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » .

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف» (١).

فلا يستطيع أحد أن يدخل مع الله في جدال . إنما يدخل خلق الله مع خلق الله في خلاف أو تضال ، لكن لا أحد يجزئ على أن يدخل في تضال مع الله لأنه عزيز لا يغلب . فإن آمنت به وحده ، فلك الفوز . وكلمة « وحده » قد تبدو في ظاهرها قليلاً للسند الذي تستند إليه في القياس البشري ، فيقال : « أنا لاجيء إلى فلان وحده » وعندما تكون لاجئاً إلى عشرين ألا تكون أكثر قوة ؟ لكن هنا لا يكون قياس بين اللجوء إلى الله وحده ، بقياس اللجوء إلى مخلوق . إنك هنا تلجأ إلى خالق أعلى بيده مقاليد كل شيء ، وهو على كل شيء قدير ، فكلمة « وحده » هنا تخيفك وتكفك عن الكل . اعمل لوجه واحد . يكفك كل الأوجه ، واعلم أنه لا يوجد من يغلبه على أمره .

وعظمة الحق أنه واحد أحد فرد متفرد صمد ، وهو عزيز لا يُغلب على أمره ، وهو صاحب كل الحكمة في وضع الأشياء في مواضعها بحيث إذا ما عرفت حكمة ما يجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه فأنت تعجب من عظمة قدرة الله . لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ، ومادمت قد وضعت الشيء في موضعه فإنه لا يكون هناك قلق ، ومادام الشيء موضوعاً في مكانه فهو مستقر ، ومادام الشيء مستقراً فإنه لا يتلون وتزداد الثقة فيه ، وهذه مأخوذة من « الحكمة » التي توضع في فم الفرس ، والتي نسميها « اللجام » وهي كما نعرف تتكون من قطعة من الجلد تدخل على اللسان وفيها قطعة من الحديد ، فإن مال إلى غير الاتجاه الذي تريد ، يكون من السهل جذبه إلى الاتجاه الصحيح .

إن وجود الحكمة يعني وجود شيء يحكمه فلا يتحرف يمينا ولا يساراً ، ومادام الله قد شهد أنه لا إله إلا هو ، وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم ، وانتهت القضية بعد هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هو ، وأنه العزيز الحكيم ، فكل منج منه يجب أن يُسلم إليه ، وأن يتقاده . ومادام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد ، أي لا يوجد له

شريك ينازعه فيما يريد من خلقه ، وليس لله شريك في الخلق ، وليس لله شريك في الرزق ، وليس له شريك في التشريع .

إذن .. فالجهة التي نستمد منها مقومات منهجنا هي جهة واحدة ، وكان من الممكن أن نظلم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة على ما خلقت لأنه ليس لأحد من خلق الله حق على الله ، لكن الله سبحانه عادل ، إنه سبحانه يطمئتنا ، فهذه الوجدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا نظلم ، لأنه قال : مع أن إله واحد ، لا يُرد لي حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط .

والقيام بالقسط يجب أن نتوقف عنده لفهمه جيدا ، إن الحق يقول عن نفسه : « قائما بالقسط » وكلمة قائم تعني أن الله قد خلقهم الخلق الأول ، وهذا المخلوق إنما قام على العدل والقسط . وتكليف الحق للمخلوق قام على العدل والقسط . والعدل والقسط يقتضي ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة ، وهذا الميزان ممولك بيد القدرة القاهرة التي لا توجد قوة أعلى منها تميل في الحكم ، والحق سبحانه قائم بالقسط في الخلق ، فقبل أن نخلقنا أعد لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا ، فلم يجعل أمر الحياة قائما على الأسباب التي يكلفنا بها لتعيش ، بل حكم بالقسط ، لقد جعل الحق بعضا من الأمور لا تدخل لنا نحن العباد فيها ، ولم يقض الحق بذلك على حركتنا ولا على حريتنا في الحركة ، لذلك خلق لنا أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسيات ، وإن شئنا ألا نفعل فترك الأسباب والمسيات .

إذن .. فالحق سبحانه لم يحكمنا في قضية الخلق الأولى بشيء واحد ، بأن يجبرنا على كل شيء ، بل جبرنا بأنه - سبحانه - لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا في كثير من الحركات التي تترتب عليها الحياة ، فلم يجعل الشمس بأيدينا ، ولا القمر ، ولا الريح ، ولا المطر . كل هذه الأسباب جعلها بيده هو ، لماذا ؟ لأن هذه الأسباب مستفعل للمخلوق قبل أن تكون له قدرة . هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له حياة ؛ لتمهد للحياة التي يهبك الله إياها ، فلو ترك الله كل هذه الأشياء لأسباب الإنسان لتأخرت هذه الأشياء إلى أن يوجد للإنسان إرادة ، وتوجد له قدرة وعلم .

لقد جعل الله أسباب الحياة بيده ، كالتنفس مثلا ، إن التنفس لا يخضع لإرادة القدرة على الحركة في الحياة ، ولكنه قال لك : أيها الإنسان - وهو سبحانه الإله القادر - تحرك

التنفس إلى أن توجد له إرادة . ولا توجد الإرادة إلا إن وُجد عند الإنسان علم بأنه يريد إدخال الأوكسجين إلى الرئتين حتى يغذي الدم والمخ وينقى الدم والجسم من الأشياء التي تضره ، هذا يقتضى العلم ، فإذا كان هذا الأمر يقتضى العلم . فإذا يصنع الطفل الذى ليس له علم ؟ كيف يتنفس ؟

لذلك فمن رحمة الله وعدائه أن جعل أمر التنفس - على سبيل المثال - بيده هو سبحانه ، ولكن الحق سبحانه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله في الكون بلا حرية أو اختيار ، لا ، لقد ترك الحق سبحانه بعضا من الأشياء لحرية الإنسان واختياره .

إذن ، فالحق لم يلزم العبد تسخيرا ، ولم يمنع تخيرا . وذلك هو العدل المطلق . لقد أحترم الحق كينونة الإنسان ، وحياة الإنسان ، ومشية الإنسان ، واختيار الإنسان ، فقال : أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها ، لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها ، وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم ، وأنا - الحق - أريدها لك ، وأنت أيها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك ، وأنت قادر بوجودها الذى أمنحه لك ، لذلك جعلتها بيدي أنا الخالق المأمون على خلقى . ولكن لن أقض على حررتك ، فإن أردت ارتقاء في الحياة فتحرك في الحياة ، إن شئت أيها الإنسان أن تفعل فافعل . وإن شئت أيها الإنسان ألا تفعل فلا تفعل . وهذا مطلق العدل .

ثم جاء الحق سبحانه وتعالى وجعل قوله : « قالها بالقسط » مشتملا على التكليف أيضا ، أى إن عدائه في التكليف مطلقة . فأناس يقولون : « لا إله » وأناس آخرون عبدوا الآلهة ، فقام الحق بالقسط بين الأمرين . هو إله موجود يا من تقول : « لا إله » . وهو إله غير متعدد يا من تشرك معه غيره . وهذا قيام بالقسط . وجاء الحق سبحانه في الأحكام . نحن نجد أحكاما شرعية طلبها الحق سبحانه من العبد طلبا باتا ، ولم يتركها لاختيار الإنسان ونجد أشياء تركها الحق سبحانه ليجتهد فيها الإنسان ، فلم يجعل الحق سبحانه العبد حرا طليفا يعربد في الكون كما يشاء ، ولم يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقسورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار .

لقد جعل الله للإنسان مجالا في القصر ومجالا في الاختيار ، أوجد في الإنسان القدرة على الحركة في الحياة ، ولكنه قال لك : أيها الإنسان - وهو الإله القادر - تحرك